

تذکرہ قرآن

۸۶

الاعلیٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سورہ کا نمودار سابق سورہ سے تعلق

سابق سورہ۔ الطارق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین صبر و انتظار پر ختم ہوئی ہے۔ آپ کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ تمہاری تکذیب پر اڑے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے استدراج کے پھندے میں پھنس چکے ہیں، اب ان کے دن گنتی کے ہیں جو وہ پورے کر رہے ہیں۔ ان کو تھوڑی سی مہلت اور دور ان کے طغیان کا انجام ان کے سامنے آیا ہی چاہتا ہے۔ اطمینان رکھو کہ یہ خدا کے قابو سے باہر نہیں جاسکتے۔ وہ ہر طرف سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

اب اس سورہ میں قریش کے ہٹ دھرموں سے صرف نظر کر کے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے اور آپ کو یہ بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک ترتیب و تدریج ہے اور یہ ترتیب و تدریج تمام تر اس کی حکمت پر مبنی ہے تو اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہاری سعی بامراد اور اللہ کی نعمت تم پر تمام ہوگی اور راہ کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ خطاب کی یہ تبدیلی آگے کی سورتوں میں (کم از کم دس سورتوں تک) نمایاں ہے۔ ان میں مخالفین سے کوئی بات کہی گئی ہے تو ضمنًا۔ اصل خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہے اور مختلف اسلوبوں سے آپ کی وہ تمام الجھنیں دور فرمائی گئی ہیں جو دعوت کے اس مرحلے میں پیش آئیں یا جن کے پیش آنے کا امکان تھا۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

سورہ کے مطالب کی ترتیب اس طرح ہے :

(۱-۵) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی برابر تسبیح کرتے رہنے کی ہدایت اور اس کی ان صفات کی یاد دہانی جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اس کے ہر کام میں ایک ترتیب و تدریج ہوتی ہے۔ جس طرح زمین کی نباتات آہستہ آہستہ ہی گنجان و سرسبز ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسان کی جسمانی و عقلی صلاحیتیں بھی تدریج کے ساتھ ہی کمال کو پہنچتی ہیں۔

(۶-۸) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت کہ قدرت کے اسی قانون کے مطابق آپ کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت، وحی کی صورت میں نازل ہو رہی ہے وہ درجہ بدرجہ نازل ہوگی اور اس اہتمام کے ساتھ آپ کو تعلیم دی جائے گی کہ اس چیز کے سوا جس کو اللہ ہی نظر انداز کرتا چاہے آپ ایک حرف بھی نہ بھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ستر و علانیہ سے باخبر ہے۔ آپ کو جن حالات سے سابقہ ہے یا پیش آئے گا۔ وہ ان سے اچھی طرح واقف ہے مشکلات کے اندر سے آپ کے لیے آسان راہ وہ نکالے گا۔

(۹-۱۳) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ ضدیوں اور ہٹ دھرموں کے زیادہ درپے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سننا نہیں چاہتے ان کو سنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ صرف وہ نہیں گئے جو اللہ اور آخرت سے ڈرنے والے ہیں۔ جو محروم قسمت ہیں وہ اس سے گریز ہی کریں گے اور اپنا انجام دیکھیں گے۔

(۱۴-۱۵) ان خوش بختوں کو بادی فائز المرامی کی بشارت جنہوں نے اپنے کو پاک کیا اور اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی نماز پڑھی۔

(۱۶-۱۹) کفار کو خطاب کر کے یہ تنبیہ کہ تمہاری اصلی بیماری یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی اور اس کی لذات کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو اس وجہ سے تمہارے دلوں میں پیغمبر کی باتیں نہیں اترتی ہیں۔ حالانکہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے۔ تمام اگلے نبیوں اور صحیفوں کی تعلیم یہی ہے۔

ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہیں بھولو گے مگر وہی جو خدا چاہے گا۔ وہ جانتا ہے علانیہ کو بھی اور اس کو بھی جو چھپا ہوتا ہے۔ اور ہم تمہیں لے چلیں گے آسان راہ۔ ۵-۶-۸

پس تم یاد دہانی کرو اگر یاد دہانی کچھ نفع پہنچائے۔ فائدہ اٹھالے گا وہ جس کو ڈر ہوگا اور گریز کرے گا وہ جو بد بخت ہوگا۔ وہ پڑے گا بڑی آگ میں۔ پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ ۹-۱۳

کامیاب ہو جس نے اپنے کو پاک کیا اور اپنے خداوند کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی۔ ۱۴-۱۵

پر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور پائدار ہے۔ یہی تعلیم اگلے صحیفوں میں بھی ہے۔ موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں۔ ۱۶-۱۹

الفاظ و اسالیب کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ (۱)

ہم جگہ جگہ واضح کر چکے ہیں کہ لفظ 'تَسْبِيح' میں تزیین کا پہلو غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان تمام باتوں سے پاک اور برتر قرار دینا جو اس کی اعلیٰ شان کے منافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور ہی تمام علم و معرفت اور تمام قوت و اعتماد کا سرچشمہ ہے۔ اگر اس میں کوئی خلل پیدا ہو جائے تو انسان صحیح معرفت کی غمخوار سے ہٹ جاتا اور شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے جس کا نتیجہ بالآخر یہ نکلتا ہے کہ اس کا دل ایمان و توکل کی نعمت، طہانیت و شرح صدر کے نور اور عزیمت و استقامت کی قوت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور اس کی یاد دہی ہے جو دل کو پا برجا اور مستقیم و مطمئن رکھتی ہے۔ اَللّٰهُ قَطْمِیْنُ الْقُلُوْبِ (الموعدہ - ۲۸: ۱۳)

تسبیح کی سب سے اعلیٰ اور مہیاری شکل تو جیسا کہ ہم جگہ جگہ بیان کر چکے ہیں، نماز، بالخصوص شب کی نماز ہے لیکن جس طرح سانس انسان کی مادی زندگی کے لیے ہر وقت ضروری ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یاد اس کی روحانی زندگی کے لیے ہر وقت ضروری ہے۔ اس وجہ سے صرف نمازوں کے اوقات ہی نہیں بلکہ زندگی کی دوسری سرگرمیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کو آباد رکھنا چاہیے تاکہ شیطان کو اس پر غلبہ پانے کا موقع نہ ملے۔ سورہ مزمل کی آیت اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا وَّحِيدًا کے تحت اس حقیقت کی ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت صبر و استقامت کے حصول کے لیے فرمائی گئی ہے اس وجہ سے یہ اپنے جامع مفہوم ہی میں ہے۔

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ (۲)

اب اس آیت اور آگے کی چند آیات میں خدائے بزرگ کی چند صفات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جو جن سے حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس کے ہر کام میں ایک ترتیب و تدبیر ہوتی ہے جو کیسے اس کام میں ایک ترتیب کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے اس وجہ سے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کے احکام کی تعمیل میں صبر و استقامت کے ساتھ لگا رہے اور یہامید رکھے کہ جس راہ پر چلنے کا اس نے حکم دیا ہے اس کی آخری منزلت اس کی حکمت پر مبنی ہوگی۔ اس میں جو دیر ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہوگی۔ اپنی تمام برکتوں کے ساتھ، بالآخر آگے رہے گی۔ اس میں جو دیر ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہوگی۔ اور جو مشکلیں پیش آئیں گی ان کے اندر بھی دنیا اور آخرت دونوں کی مصلحتیں مضمر ہوں گی۔

'خَلَقَ' کے معروف معنی تو پیدا کرنے کے ہیں لیکن کسی چیز کا خاکہ یا پتلا بنانے کے معنی میں بھی یہ آیا

ہے، مثلاً اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِّنَ الْمَطٰیْنِ کَهَيْئَةِ الطَّیْرِ فَاَلْفُخْ فِیْہِ فِیْکُوْنُ طَیْرًا بِاِذْنِ اللّٰہِ (ال عمران - ۴۹:۳) (میں تمہارے لیے پرندے کی شکل پر ایک پتلا مٹی سے بناؤں گا پھر اس میں پھونک دوں گا تو اللہ کے حکم سے وہ سچ مچ پرندہ بن جائے گا) یہاں یہ اسی معنی میں ہے۔

تَسْوِیۃً کے معنی ہیں کسی شے کو ٹھیک ٹھاک کرنا، اس کو ہموار کرنا، اس کے نوک پلک سنوارنا۔ یہاں قرینہ دلیل ہے کہ یہ اسی آخری مفہوم میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنی خلقت ہی پر غور کرے تو اس کو یہ بات صاف نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یک بیک نہیں بنا کھڑا کیا ہے بلکہ اس قطرے کو گہر بنانے تک بہت سے مرحلوں سے گزارنا پڑا ہے۔ ایک دور وہ ہوتا ہے جب اس کا ابتدائی خاکہ بنتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ دور آتا ہے جب قدرت اس خاکے میں رنگ بھرتی اور اس کا موقلم اس کے نوک پلک سنوارتا ہے۔

وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی (۳)

یہی حال اس کی نوتوں اور ملاصحتوں کے نشوونما اور اس کے مادی و عقلی عروج کمال کا بھی ہے۔ قدرت نے اس کی زندگی کو جن چیزوں کا محتاج بنایا ہے ان کے تقاضے بھی اس کے اندر رکھے ہیں، اس کے اسباب بھی فراہم کیے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کا اس کو سلیقہ بھی الہام فرمایا ہے، مثلاً بچے کو دودھ کا محتاج بنا دیا ہے تو اس کی ماں کی چھاتی میں دودھ بھی پیدا کیا ہے اور پھر بچے کو یہ رہنمائی دی ہے کہ وہ ماں کی چھاتی کو چوسے اور اس سے اپنی غذا حاصل کرے۔

بعد کے ادوار میں جب اس کی ضروریات کا دائرہ وسیع ہوتا ہے تو ہر ضرورت کے لیے زمین میں ذخیرے محفوظ ہیں اور خالق نے انسان کو عقل دی ہے کہ وہ ان ذخائر کا سراغ لگائے ان کے حاصل کرنے کی راہیں کھولے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے طریقے ایجاد کرے۔

اسی طرح اس کی روحانی و اخلاقی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر و شر کا شعور ودیعت فرمایا ہے اور پھر اس کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا کہ وہ بتائیں اور دکھائیں کہ زندگی کا کون سا طریقہ اس کی فطرت کے تقاضوں کے مطابق اور اس کے اختیار کرنے میں اس کی فلاح ہے اور کون سا طریقہ اس کی فطرت سے بے جوڑ اور اس پر چلنے میں اس کی تباہی ہے۔

ولادت سے لے کر موت تک زندگی کے سارے مراحل و مقامات، تمام اطوار و ادوار اور جمہ امتیانات و عقبات بھی اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمادیے ہیں جو لازماً پیش آکے رہتے ہیں۔ پھر ان سے عہدہ برآ ہونے کا طریقہ بھی اس نے بتا دیا ہے۔ اگر انسان وہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کا سفید حیات ہر منجہ حار سے سلامتی کے ساتھ گزر جاتا ہے اور اگر وہ اس سے ہٹ کر اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ جاتا ہے تو یہ چیز اس کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔

لفظوں کے اندر یہ تمام معانی مضمر ہیں اور ان کی تفصیل بہت طویل ہے جس کو سمیٹنا ممکن نہیں ہے۔ سورہ طہ کی آیت ۵۰: **قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ** کے تحت بھی ہم اسی مضمون کی وضاحت کر چکے ہیں۔

جَالِذِي الْأَخْصَاحِ الْمَرْغِيِّ ۖ فَجَعَلَهُ عُشَّاءَ أَحْوَىٰ (۴-۵)

اس ٹکڑے میں ایک ادبی اشکال ہے اس کو پہلے سمجھ لیجیے تب اس کا صحیح موقع و محل واضح ہوگا۔

’عُشَّاءُ أَحْوَىٰ‘ کا ترجمہ عام طور پر لوگوں نے کالا کوڑا یا سیاہ خس و خاشاک کیا ہے لیکن عربی میں لفظ ’عُشَّاءُ‘ تو بے شک جھاگ اور خس و خاشاک کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن ’أَحْوَىٰ‘ ہرگز اس سیاہی کے لیے نہیں آتا جو کسی شے میں اس کی کہنگی، بوسیدگی اور پامالی کے سبب سے پیدا ہوتی ہے بلکہ یہ اس سیاہی مائل سرخی یا سبزی کے لیے آتا ہے جو کسی شے پر اس کی تازگی، شادابی، زرخیزی اور جوشِ نمو کے سبب سے نمایاں ہوتی ہے۔ یہ نباتات اور باغوں کی صفت کے طور پر بکثرت استعمال ہوا ہے اور بلا استثنا ہر جگہ ان کی سرسبزی کی شدت اور گھنے پن کو ظاہر کرنے ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر ہمیں سے بطور استعارہ یہ کڑیل، صحت مند گلِ ترک صورت کھلے ہوئے جوان کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کی صحت بہت اچھی اور ان کے بدن میں خون وافر ہو ان کے ہڈیوں پر سیاہی مائل سرخی نمایاں ہو جاتی ہے چنانچہ مشہور جاہلی شاعر، تائبِ شر اپنے ممدوح کی تعریف میں کہتا ہے: ع

مَسِيلٌ فِي الْحَيِّ أَحْوَىٰ دَخَلَ وَإِذَا يَفْزُوا فَلَيْثَ اِبْل

(یوں قبیلہ کے اندر تو وہ ایک خوش پوش، سرخ و سپید بانکا چھبیل بنا رہتا ہے لیکن جب

میدانِ جنگ میں اترتا ہے تو شیر نیتاں بن جاتا ہے)

لفظ ’عُشَّاءُ‘ اگرچہ کھن کے جھاگ اور سیلاب کے خس و خاشاک کے لیے بھی آتا ہے لیکن اس سبب کے لیے بھی اس کا استعمال معروف ہے جو زمین کی زرخیزی کے سبب سے اچھی طرح گھنا اور سیاہی مائل ہو گیا ہو۔ اسٹاذامِ فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ’مفردات القرآن‘ میں اس کی تائید میں شعرائے جاہلیت کے متعدد اشعار نقل کیے ہیں۔ ہم بقیدِ اختصار صرف قطامی کا ایک شعر، جو اس نے ایک دلی کی تعریف میں کہا ہے، پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے: ع

حَلَوًا بِاخْضَرٍ قَدْ مَالَتْ سِرَاتُهُ مِنْ ذِي عُشَّاءَ عَلَى الْأَعْرَاضِ الْفَضَادِ

(وہ ایک سرسبز و شاداب دلی میں اترے جس کے بیچ گھنے اور شاداب سبزے اس کے

کناروں پر باہم دگر گھم گھماتا اور ایک دوسرے پر تہ بہ تہ گرے ہوئے تھے)

آیت زیر بحث میں چونکہ 'عَشَاؤُہُ' کی صفت 'اَحْوٰی' آئی ہے اس وجہ سے لازمًا یہ اس دوسرے معنی ہی میں استعمال ہوا ہے ورنہ صفت اور موصوف میں نہایت بھونڈی قسم کی بے ربطی پیدا ہو جئے گی اس لیے کہ 'اَحْوٰی' جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اس سیاہی کے لیے ہرگز نہیں آتا جو کسی چیز میں اس کی گہنگی، زردگی اور پامالی کے سبب سے پیدا ہوتی ہے۔ کلام عرب میں اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے۔ علاوہ ازیں یہاں موقع کلام بھی، جیسا کہ آگے وضاحت آ رہی ہے، اس مفہوم سے باہر رہا ہے۔

پس الَّذِیْ اَخْرَجَ الْمَدْعٰی فَبَعَلَهُ عِثًا اَحْوٰی کا صحیح مطلب یہ ہوگا کہ اس خداوند کی تسبیح کرو جو نباتات کو زمین سے نازک سونپوں کی شکل میں نکالتا ہے پھر ان کو گھنی اور سیاہی مائل سرسبز و شاداب بناتا ہے۔

سَقَرْتُكَ فَلَا تَنْسٰی ۙ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ۚ اِنَّہٗ یَعْلَمُ الْجُہْمَ وَمَا یَخْفٰی (۶-۷)

یہ وہ اصل مدعا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے اوپر کی تہید بیان ہوئی ہے یعنی قدرت کا جو قانون تدبیر و ترتیب انسان کے خلق اور اس کی تکمیل میں، قوتوں اور صلاحیتوں کو مقدر کرنے اور ان کو بروئے کار لانے میں، سبزے کو اگانے اور اس کو پروان چڑھانے میں کار فرما ہے اسی قانون کے تحت اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی معاملہ کرے گا۔ اس نے تمہیں جس منصب پر مرفراز فرمایا ہے اور جس وحی آسمانی سے نوازا ہے اس کے مرحلے بالتدریج طے ہوں گے اور جلد وہ وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ جس راہ پر تمہیں چلنے کا حکم دیا گیا اس کے تمام عقبات طے ہو گئے اور آخری منزل آگئی۔

سَقَرْتُكَ فَلَا تَنْسٰی ۙ یہ آیت بالکل اسی محل میں آئی ہے جس میں سورہ طہ کی آیت ۱۱۱

لَا تُعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ یُّقَرَأَ بِکَ وَحِیُّہٗ یَا سُوْرَہٗ قیامہ کی آیت ۱۶ اَلَا تَحِیُّکَ بِہٖ لَسَانُکَ

لِتَحْجَلَ بِہٖ آئی ہیں۔ ہم ان آیات کے تحت نہایت تفصیل سے واضح کر چکے ہیں کہ دعوت کے اس دور

میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مخالفتوں اور مزاحمتوں سے سابقہ تھا ان میں آپ کے لیے واحد ہمارا

وہ آسمانی کمک ہی تھی جو وحی الہی کی صورت میں آپ پر نازل ہوئی۔ اسی سے آپ کو قوت و عزیمت

کا زادِ راہ ملتا، اسی سے آگے کے لیے رہنمائی حاصل ہوتی، اسی میں مخالفتین کے اعتراضات و

مطالبات کے جواب ہوتے۔ ان گوناگون وجود سے آپ کو ہر وقت وحی کا انتظار رہتا اور جب وہ

ملے تم قرآن کے لیے اپنی طرٹ اس کی وحی پوری کیے جانے سے پہلے جلدی نہ کرو۔

تم جلدی کے خیال سے قرآن کے پڑھنے پر اپنی زبان نہ چلاؤ۔

حقیقت جو

پیغمبر کو سمجھانی

گئی

وحی الہی کے

باب میں آنحضرت

کو ایک خاص

ہدایت

نازی ہوتی تو اس کے انہی کرنے میں آپ تدبیراً اس بے قراری اور اضطراب و عجلت کا اظہار کرتے جو ایک بھوکا بچہ اس وقت کرتا ہے جب ماں اس کو چھاتی۔ سے لگاتی ہے۔ فرط شوق میں آپ چاہتے کہ پوری وحی ایک ہی سانس میں آپ کے سینہ میں اتر جائے اور چونکہ یہ غایت کا نجات کی ایک عظیم امانت بھی تھی جو آپ کی تحویل میں دی جا رہی تھی اس وجہ سے آپ اس کا حرف حرف اپنی زبان مبارک سے دہراتے بھی کہ مبادا کوئی لفظ سافظہ کی گرفت سے باہر رہ جائے۔

آپ کے اس اضطراب و شوق اور اس عجلت و بے قراری پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ اس وحی کے لیے تم جلد بازی نہ کرو۔ اس کے اترنے کے لیے جو پروگرام ہم نے مقرر کیا ہے اسی کے مطابق یہ اترے گی اور اسی میں حکمت و مصلحت ہے۔

ساتھ ہی یہ تسلی بھی دے دی کہ اس کی حفاظت کے لیے بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کا ایسا سامان کرے گا کہ تم اس میں سے ایک حرف بھی نہیں بھولو گے۔ سورہ قیامہ میں یہی بات یوں فرمائی ہے :

لَا تُحِوِلْكَ بِهِ سِنَاكَ لَتُعْجَلَ
بِهِ ذَاتٌ عَلَيْنَا جُمُعَةٌ وَفَرَاكَ
فَإِذَا تَنَزَّلَتْ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ
فَتَحْنَانٌ عَلَيْنَا بَيِّنَاتُهُ
(القیامۃ - ۱۷ : ۱۹)

تم عجلت کے خیالی سے اس پر زبان نہ چلاؤ۔
ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھ
کر سنانا تو جب ہم اس کو پڑھ کے سنا دیں
تو اس سنائے کی پیروی کرو۔ پھر ہمارے ہی
ذمہ ہے اس کی وضاحت۔

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ یعنی اس کلیہ سے مستثنیٰ صرف وہ چیزیں ہیں جو وقتی اور منگامی نوعیت کی ہیں۔ ان کی مدت پوری ہو جانے کے بعد خود اللہ تعالیٰ ہی بتا دے گا کہ ان کی مدت پوری ہو گئی۔ یہ اشارہ ان احکام کی طرف ہے جو وقتی اور عارضی تھے اور جو بعد میں منسوخ ہو گئے۔

رَأَيْتُمْ يَتْلُوا لَكُمْ قُورْءَانًا يُخْفَىٰ ۚ يَعْنِيٰ هَٰذَا ۖ الَّذِي يَخْفَىٰ مِنْكُمْ ۚ لَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ قُورْءَانًا مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيكُمْ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
رب ان سے بے خبر ہے۔ وہ بے خبر نہیں ہے بلکہ ان باتوں کو بھی وہ جانتا ہے جو ظاہر ہیں اور
ان باتوں سے بھی آگاہ ہے جو پوشیدہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری پریشانیوں اور دعائیں سبھی اس
کے علم میں ہیں اور دشمنوں کی کھلی ہوئی شرارتیں اور ان کی مخفی سازشیں بھی اس کے علم میں ہیں تو جب
سب کچھ اس کے علم میں ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت اور اختیار رکھتا ہے تو اطمینان رکھو
کہ تمہیں جس قسم کی مدد اور رہنمائی کی ضرورت ہوگی اس سے محروم نہیں رہو گے۔ یہی مضمون سورہ ظہر میں
اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ فرمایا ہے :

لَكَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ اَسٰی كَمَا تَخْتَارُ ۚ اَسٰی كَمَا تَخْتَارُ ۚ اَسٰی كَمَا تَخْتَارُ ۚ اَسٰی كَمَا تَخْتَارُ ۚ

وَمَا بَيِّتُهُنَّ مَا تَحْتَ الثَّوَىٰ ۚ
وَإِنَّ تَجْعَدُوا لَقَوْلٍ فَإِنَّهُ
يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ ۚ
(طہ - ۲۰۰ : ۲۰۱ - ۷)

اور ان کے درمیان اور جو کچھ زیر زمین ہے وہ
بھی چاہے تم بند آواز سے بات کہو یا پوشیدہ
طور پر وہ سب ہی ہر پوشیدہ اور پوشیدہ تر باتوں
کو بھی جانتا ہے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ پر صحیح توکل و اعتماد اس کے محیط کل علم اور اس کی ہمہ گیر قدرت
کے استحضار ہی سے پیدا ہوتا ہے۔
وَنُفِثَ سُلَيْمَانُ فِي السُّورِ (۸)

یہ نہایت واضح نفلوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہے کہ یہی دن ہمیشہ نہیں رہیں گے بلکہ
ہم اسی مشکلات سے نکال کر جلد تمہیں آسان راہ پر لے چلیں گے۔ 'يُفْثِي' صفت ہے جس کا موصوف
'خَيْرِ نَفْثَةٍ' یا اس کا ہم معنی کوئی لفظ مخدوف ہے۔ لفظ 'تيسير' کی وضاحت اس کے محل میں ہو
چکی ہے کہ یہ کسی چیز کو کسی برتر مقصد کے لیے تیار کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس سے یہاں یہ اشارہ
نکلتا ہے کہ اس وقت تم جن مشکلات میں ہو یہ تمہاری تربیت کے لیے ہی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے
ان انضال و عنایات کا اہل اور حق دار بنائے جن سے تمہیں مستقبل میں وہ بہرہ مند فرمانے والا ہے۔
اوپر قَدْ فَهَذِي اور اخذِجَ الْمُؤْمِنِي ۖ فَجَعَلَهُ نَفْثًا خَوْفِي میں اپنی جس سنت کی طرف
اشارہ فرمایا ہے یہ اسی کا اقتضاء بیان ہوا ہے کہ اس وقت راہ میں جو عقبات مائل ہیں وہ
سنت الہی کے تحت بغرض امتحان و تربیت ہیں۔ آگے راہ صاف ہے۔ اپنے رب کی رہنمائی
پر بھر دوسرے رکھو۔ یسیر کی منزل عسر کے بعد ہی آتی ہے۔

فَذَكِّرْنَا نَفْعَتِ الْمَذْكُورِ (۹)

یعنی لوگوں کی ممانعتوں اور ناقدریوں سے بد دل اور مایوس نہ ہو۔ لوگوں کے دلوں میں بات
اتار دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے کہ ان کے پیچھے پڑو۔ تمہارا فرض صرف تذکیر ہے۔ جب دیکھو
کہ سننے کی طرت مائل ہیں تو سناؤ ورنہ ان کو ان کی تقدیر کے حوالہ کرو۔

سَيِّدُكُمْ مِّنْ تَيْحَسُّ ۚ وَيَتَجَنَّبُهَا إِلَّا شَقِي ۚ الَّذِي يَصْلَىٰ النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۚ
ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۚ (۱۰-۱۳)

یہ بتایا ہے کہ کون آپ کی بات پر کان دھیں گے اور کس مزاج کے لوگ اس سے گریز کریں گے۔
فرمایا کہ جن کے دلوں میں خدا اور آخرت کا کچھ خوف ہوگا وہ آپ کی بات سنیں گے اور جن کے دل اس
خوف سے خالی ہیں ان پر آپ کا انداز بے اثر ہی رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی دعوت سے بدک
رہے ہیں ان کے بدکنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس دعوت میں یا اس کے داعی میں کوئی خرابی ہے بلکہ ان

بدکنے والوں کے دلوں میں ہی خرابی ہے۔ وہ اسی دنیا کی زندگی کو کل زندگی سمجھے بیٹھے ہیں۔ آخرت کا کوئی اندیشہ ان کے اندر سرے سے ہے ہی نہیں۔ ایسے محروم قسمت لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑو۔ یہ اس بڑی آگ میں پڑیں گے جو ان کے لیے تیار ہے۔ پھر اس میں نہ رہیں گے نہ جہنم گے بلکہ اس کے ابدی عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ اس میں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن وہ بھی ان کی پرسان حال نہیں ہوگی۔

یہاں اس سنت الہی کو ذہن میں تازہ کر لیجیے جس کی وضاحت اس کتاب میں بار بار ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر جو نور و دلالت فرمایا ہے جو لوگ اس کو باقی رکھتے ہیں ان کو پیغمبر کی دعوت اپنے دل کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ اگر یہ نور کچھ ضعیف بھی ہو چکا ہوتا ہے جب بھی دیر سویر پیغمبر کے بھجھوڑنے سے وہ جاگ پڑتے ہیں لیکن جن کے اندر یہ نور بالکل بجھ چکا ہوتا ہے وہ مردوں کے حکم میں ہیں ان کو صراطِ سرفیل کے سوا اور کوئی چیز بھی نہیں جگا سکتی۔

مذکورہ آیات میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ بعد والی سورہ — الغاشیہ — میں جو اس کی شئی ہے، زیادہ وضاحت سے آیا ہے۔ فرمایا ہے :

قَدْ كُنْتُمْ آئِنًا مَذْكُورًا	تو یاد دہانی کرو، تم تو بس ایک یاد دہانی
كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ بِمُصَاطِرٍ	کر دینے والے ہو۔ تم ان پر کوئی وار و غرور
إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ	نہیں ہو (جو ایمان لائے گا وہ فلاح پائے گا)
فَيَعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ	رہے جو پیٹھ پھیریں گے اور کفر کریں گے تو
الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا لَبِهُودُ	اللہ ان کو عذاب دے گا بڑا عذاب دہاں
تُحْدِثُ عَلَيْهِمْ حِسَابَهُ	ہی طرف ان کا لوٹتا ہے۔ پھر ہمارے ہی
(الغاشیہ ۸۸-۲۶)	اور ان کا حساب لینا ہے۔

یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ آیا ہے اور آیت زیر بحث میں النَّارُ الْكُبْرَى ہے یہ ایک ہی بات دونوں تمام سورتوں میں ذرا مختلف الفاظ میں فرمائی گئی ہے۔ اس کی وضاحت ان شاء اللہ اگلی سورہ میں آئے گی۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (۱۴-۱۵)

ادھر کی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے گریز اختیار کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا۔ ان لوگوں کا انجام یہ ہے کہ ان لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے جن کا ذکر ادھر سیدنا محمد ﷺ کے الفاظ سے انجام ہوا ہے۔ فرمایا کہ بے شک ان لوگوں نے فلاح پائی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکیر سے فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو کفر و شرک کی آلودگی سے پاک کر لیا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی فلاح کے دروازے

کھائیں گے اور آخرت میں بھی یہ اپنے رب کی رحمت و رضوان سے نوازے جائیں گے۔

وَذَكِّرْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۱۶-۱۷)

ہم اور پر اشارہ کر چکے ہیں کہ تمام علم کا سرچشمہ و حقیقت اس لئے الہی ہیں۔ انہی سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہمارے رب کی صفات کیا ہیں اور پھر انہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان صفات کی روشنی میں ہمارے عقائد کیا ہونے چاہئیں اور وہ عقائد ہمارے اوپر ہمارے رب اور اس کے بندوں سے متعلق کیا حقوق و فرائض عائد کرتے ہیں۔ جو یا نماز کا ذکر یہاں ایمان باللہ کے اولین مظہر کی حیثیت سے ہوا ہے۔ ہم اس کتاب میں جگہ جگہ اس نکتہ کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ایمان کا اولین مظہر نماز ہے اور پھر یہی چیز تمام شریعت کی اساس بھی ہے اور اس کی محافظ بھی۔ اس نکتہ کی مزید تفصیل مطلوب ہو تو سورہ مومن کی ابتدائی آیات کی تفسیر مذکور قرآن میں پڑھ لیجیے۔

بَلَىٰ تُوْشِدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا هَآءِ الْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّمَّا بُغِيْ (۱۷-۱۸)

یہ آخر میں مخالفین یعنی قریش کے لیڈروں کو خطاب کر کے ان کے اصل سببِ مخالفت سے پردہ اٹھا دیا کہ تمہاری ساری مخالفت کی علت محض تمہاری دنیا پرستی ہے۔ تم آخرت کو ماننے اور اس کی خاطر اپنے ناجائز دنیوی مفادات قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اس وجہ سے بے بنیاد شبہات ایجاد کرتے اور ان کو پھیلاتے ہو تاکہ اپنے عوام کو یہ فریب دے سکو کہ تمہارے گریز کے لیے فی الواقع کچھ وجوہ ہیں لیکن نادان، یاد رکھو کہ تم اس دنیا کی چند روزہ زندگی کی محبت میں پھنس کر ابدی بادشاہی کھو رہے ہو! بہتر اور پائیدار چیز آخرت ہے۔ اگر تمہارے اندر سمجھ ہے تو اس کے طالب بنو!

إِنَّ هَٰذَا بُغِيْ الشُّحُفِ الْأُولَىٰ ۖ صُحُفِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِّمَّا بُغِيْ (۱۸-۱۹)

یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں بتا رہے ہیں یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے۔ تمام اگلے نبیوں اور رسولوں نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے اور وہاں آدمی کا اپنا ہی عمل کام آئے گا اگر کوئی دوسرا اس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں بنے گا۔ سورہ نجم میں یہی حقیقت یوں بیان ہوئی ہے:

أَمْ نَكْتَبُ الْبِأْسَ فِيْ صُحُفِ

مُوسَىٰ ۖ وَابْنِ إِسْرٰٓءِيْمَ الَّذِي

وَفِي ۖ أَلَّا تَسْزُدْ وَازِدَةً قَدَّرَ

أَخْزٰٓى ۚ

کیا اس کو اس تعلیم کی خبر نہیں ملی جو موسیٰ

کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے جس

نے ہر بات پر بری کر دکھائی کہ کوئی جان

بھی کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی

نہیں بنے گی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دوسرے متعدد ذنبیوں کے صحیفے اسفارِ تورات کی شکل میں موجود ہیں۔ ان میں اگرچہ بہت سی تحریفیں واقع ہو چکی ہیں اور ان کی حیثیت تاریخ کی کتابوں سے زیادہ نہیں ہے تاہم ان سب میں توحید اور قیامت کی تعلیم نہایت واضح اور مؤثر الفاظ میں اتنی کثرت سے موجود ہے کہ جس صحیفہ کو بھی پڑھیے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو جو تعلیم دی اگرچہ وہ صحیفہ کی شکل میں نہیں تھی بلکہ زبانی تعلیم تلقین کی صورت میں تھی، لیکن ان کی ذریت کی ایک شاخ یعنی بنی اسرائیل نے اس کو اپنے صحیفوں میں شکل تحریر بھی محفوظ کیا اور ان کے انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے دور میں برابر اس کی یاد دہانی بھی کرتے رہے جس کی ناقابل تردید شہادت آج بھی ان کے صحیفوں میں موجود ہے اور قرآن نے بھی جا بجا اس کا حوالہ دیا ہے۔

آپ کی ذریت کی دوسری شاخ ————— بنی اسمعیل ————— نے اس کو تحریری شکل میں محفوظ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ تحریر و کتابت سے نا آشنا تھے۔ انھوں نے روایات کی صورت میں اس کو کچھ مدت تک باقی رکھا لیکن امتدادِ زمانہ سے اس پر رفتہ رفتہ ذہول کا پردہ پڑ گیا اور بدعت کے غلبہ نے اس کو بالکل ہی نسیا منیا کر دیا۔ البتہ نبی اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اس کی نہ صرف از سر نو تجدید ہوئی بلکہ اس کی تکمیل بھی ہوئی اور وہی اس دینِ کامل کی اساس قرار پائی جو اب قیامت تک کے لیے اللہ کا حقیقی دین ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فالحمد لله علیٰ

احسانہ۔

لاہور

۲۔ زمبر ۱۹۷۹ء

۱۱۔ ذوالحجہ ۱۴۰۰ھ